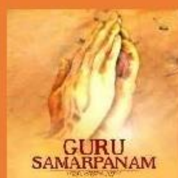
Guru Samarpanam Series

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳ

ಧರ್ಮೋಪದೇಶ.

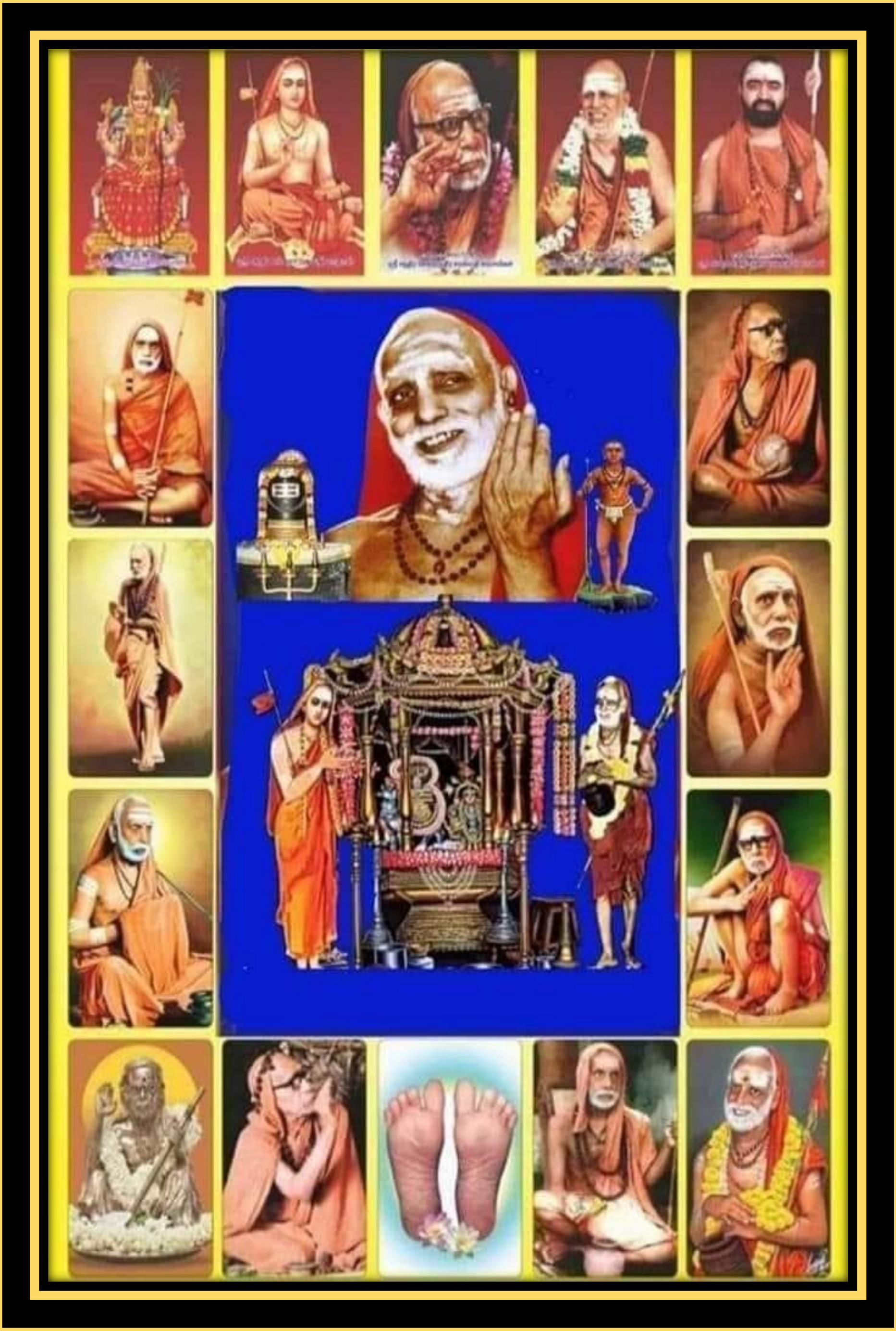

PERIYAVA SHARANAM SERIES

Kannada

Compiled By L. Srinivas

ಉದ್ದೇಶ

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸಹಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಿರುವ ದೇವತಾ ಪುರುಷರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ 50 ರ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ಸದ್ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಿಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವ ಪರಿಣಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರವಿರಿಸಿ ಹೊರಟೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ವೈಧೀಕ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ನವೀನ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವೈಧಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ತುಲುಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆಚರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನಂತೆಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನೆ ತೊರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಬಾಷೆಯಾದ ತಮಿಳು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ವಿಧ್ವಾಂಸನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವೇ ಏಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಂಚಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಸಾದವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಇದನ್ನೆ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ Guru Samarpanam Series ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೆಲವು ತತ್ವ ಭೋದನೆಗಳಿಂದಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ.

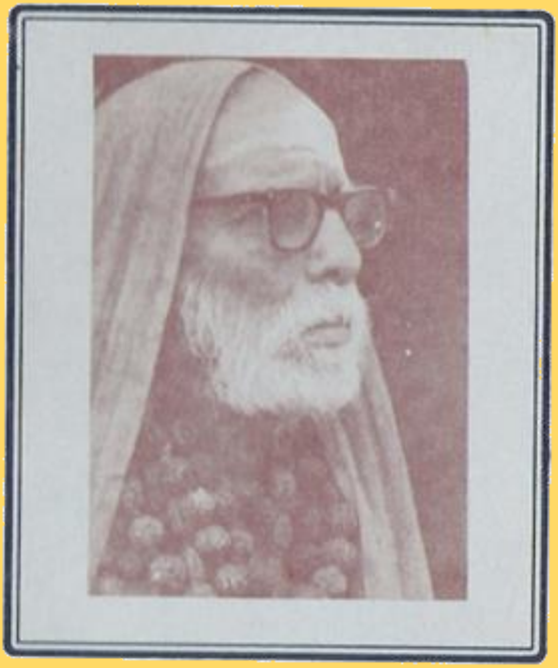
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನೂ ಸಹಿತ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿಭಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು. 16
srikamkri@gmail.com

Guru Samarpanam Series – 001

MESSAGE FOR ALL

His Holiness Jagathguru
Sri Sankaracharya
Sri Chandra Sekara Saraswathi Swamigal

ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಜಗದ್ಗುರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯವರು 1907 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠವನ್ನು 13 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿ ಏರಿದರು. ಪೀಠದ ಹಿರಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ; ಶ್ರೀ

ಆದಿ ಶಂಕರರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಂಚಿಯ ಮುನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತರೆ, ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 68 ನೇಯವರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಸನಾತನಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆದಿ ಶಂಕರರ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ದಯೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಕಾಗುಣಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅವರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ನಗು ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ಸಿಹಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮತಿನ ಮುತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾಗಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೇಳಲು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಅವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವರು

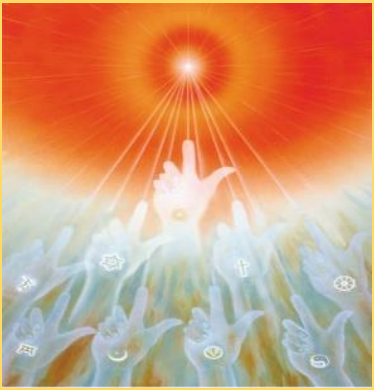
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದು ಹೇಳದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಗತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ರಸವಿದ್ಯೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಗಜಾನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ।
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಸ್ಮಹೇ ॥.

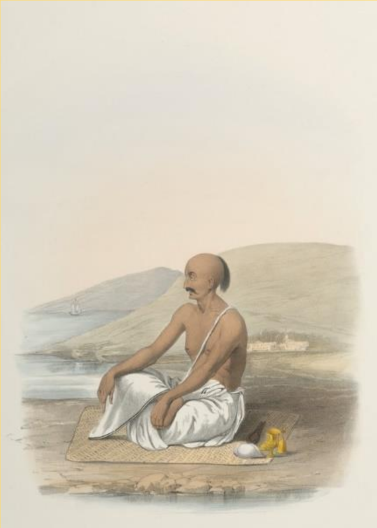
ಇದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪರಿಚಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಗಜಾ ದೈವಿಕ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪರ್ವತದ ಮಗಳು ಹಿಮವನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಲನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪರ್ವತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಚಲನ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಪರ್ವತ ಪಾರ್ವತಿ ಅಗಜ. ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು ವಿನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮುಖ (ಆನನಂ) ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಿರಣಗಳು, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಮಲದ ಮುಖ (ಪದ್ಮ ಆನನ) ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಿನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ (ಅರ್ಕ). ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. -ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅನೇಕದಂ. ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇ ದಂತವಿದೆ - ಏಕ -ದಂತಮ್. ಭಕ್ತನು ತಾನು ಆನೆ ಮುಖದ

ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ತಮ್- ಗಜಾನನಂ ಉಪಸ್ಮೃಹೆ - ಆಗಜದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ

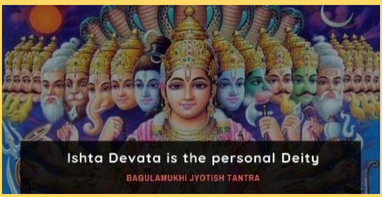

ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಆ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ಒಂದೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಅಭಾವಗಳು

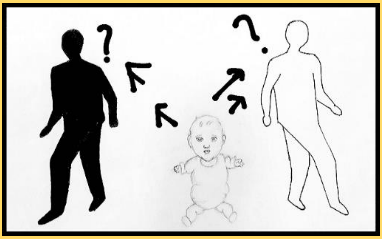
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಆಂತರಿಕ ಅಶುದ್ಧತೆಯು ಬಯಕೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಭಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆಯೇ ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ಧ್ಯಾನ-ತೀರ್ಥ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಅದು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ದಿನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಅಶುದ್ಧತೆಯು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವಮಾನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಅಶುದ್ಧತೆಯು ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟದೇವತಾ

ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಹುದೇವತಾವಾದಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅನನ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ

ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅವನನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ಈಶ್ವರ, ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಂಕರ-ನಾರಾಯಣರ ದೈವಿಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈವದ ಇಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿಯು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ಫಲವು ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.

ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾದಸ್ವರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಗುರುಕುಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ

ವಾಸದ ಭಾವಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ (ಭಿಕ್ಷಾ) ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗುರು ತನಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಗುರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ).

ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಈ ದೋಷಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಅಳುವಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಾರಿಬೀಳುವುದು ಮಾನವ ತಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ

ಹಾದಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ಪುರುಷನನ್ನು ಪತಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಿದ ತಮಿಳು ಪದ ಚೆರುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಜಾರಿದವಳು. ಜಾರುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣದ ಉದಾತ್ತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು

ಕೇಡುಗಾಲ

ಕೇಡುಗಾಲಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆತ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವೆಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆಹಾರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇಷದ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಈ ತೋರಿಕೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮಗುವಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಅಂತೆಯೇ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಣವಷ್ಟೆ. ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನರಳಿದಾಗ ನಾವು ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಬೂದಿ

ಚಿದಂಬರಂನ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜರ ಮುಂದೆ ಸಂತ ಮಾಣಿಕ್ಕವಚಾಗರ್ ಅವರು ಸಿಲೋನ್ ಬೌದ್ಧ ರಾಜನ ಮೂಕ ಮಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂತನು ಬೌದ್ಧ ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯವು ನಿರ್ವಾಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಗಾರ್ ಇದನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಬೂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಪ್ಪು ಶೇಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿಯು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಏಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವತಃ ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಅದು ಶಿವನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾರ್ವತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶೇಷವು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಿ ಶಿವ ಎಂಬುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಬೂದಿಯಿಂದ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಶಿವನನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಶಿವ.

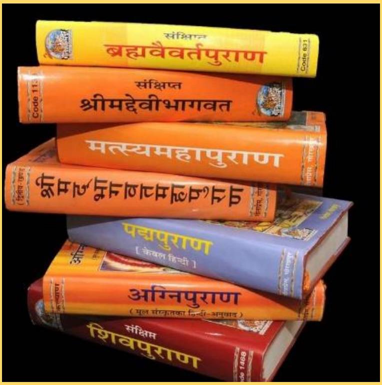
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ

ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಶೀಲವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮೊನಚಾದ (ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ). ಅಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ನಾವು ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರಣವನ್ನುಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ವಸ್ತುವು ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಿಲಕವನ್ನು / ನಾಮವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಭೂಮಿಯ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು. ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ತಳಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಲಂಬವಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ನಾಮವು / ತಿರುಮಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವ ಮಾಯೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಶೀಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಮ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡೋಣ.

ಮೌನ ಧ್ಯಾನ

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೌನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠಣವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾರವು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ (ಶಿಕ್ಷಕ) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಚಿಂತನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ದಂತಕಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೂ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಲೆಗಳಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಅಥವಾ ಹಾವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಬಹುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯು ತಾಳೆ ಮರದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ

ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏಕೆ ನಂಬಬಾರದು? ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಗೋವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ನಾವು ಹಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊ ಸೂಚನೆ ರಸೂಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಅನುವಾದಕರ ಉದಾಹರಣೆ – ವರ್ತಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನೆ ಬಿಡುವುದೆಂಬುದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ)

ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು

ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ಯಜ್ಞಗಳು ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಊಟದ ನಂತರ ಟೋಸ್ಟ್ (ಊಟದ ನಂತರದ ಪಾನೀಯ) ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ "ನಮಮ" (ನನ್ನದಲ್ಲ) ಎಂದು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿನ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆಯೇ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ರೂಪಗಳು ಮಿಶ್ರವಲ್ಲದ ಸೇವೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯ ಜೀವನವು ಜನರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.

ದೇವರ ದಯೆ ಬೇಕು

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಮೂಲವಾದ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪೌರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಪುರುಷನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಹುಡಿಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಧರಿಸುದನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಘ್ನತೆಯ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ

ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಮುದಾಯವು ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು (ದೇವರ ಹೆಸರು) ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಗುರು ಭಕ್ತಿ

ಗುರು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಆದರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ತ್ರಿವಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳು ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗುರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬೇಕು. ಗುರು - ಭಕ್ತಿ ದೈವ - ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನು ತಾನು ದೇವರನ್ನು ಗುರುಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಗುರುಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ವರಭಕ್ತಿಯು ಪುರುಷರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬರು

ನಾವು ಹಿಂದುಗಳು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಪರವಶತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು "ಹರೊ-ಹರ" ಮತ್ತು "ಗೋವಿಂದ-ಗೋವಿಂದ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ 180 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರು ಶಿವನಾಗಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಅರ್ದಾವಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ದಾವಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಜಾಗರಣೆಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದು ದೈವದ ಈ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಮ

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ದುಃಖವನ್ನು

ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ತಾಯಿಯ ವರ್ತನೆಯಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ

ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸತ್ತಾಗ ಬದುಕುಳಿದವರು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತಪ್ಪೇ? ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿನಾಶಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಈ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಯಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳು ಈಶ್ವರ-ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ ನಾವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಹಾರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಬಂಗಾಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧವೆಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಆದರೂ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧವೆಯರು ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸದ ಆಕ್ಷೇಪವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರೊಳಗಿನ ಗರ್ಭವನ್ನು (ಬೀಜ) ಸುಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಉದುರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಋಷಿಗಳು ಕರು ಕುಡಿದನಂತರ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ

ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ನರಕ-ಚತುರ್ದಶಿ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೀಪಗಳ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಂಜಾನೆ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು, ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ತೈಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶುಭ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ ಅಲೆಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಹಾತ್ಮನವರೆಗೆ, ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನವೊಂದಿದ ಸಂತನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಣ್ಣೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಬೆಳಕಿನ ದಾರೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸುವುದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ದೀಪ-ಅವಳಿ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನರಕವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ ನರಕ ಮಹಾರಾಜನಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ

ತಾಯಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ವರ ಇದು. "ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಸಂತೋಷವು ಸರಿದೂಗಿಸಲಿ" ಆ ದುಃಖಿತ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೀಪಾವಳಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂತೋಷವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ಹಗುರವಾದ ನೋವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರಾಕ್ಷಸನ ಈ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಗಿಂತ ಏನೂ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಃಖಿತ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ

ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದಂತೆ, ದೈವಿಕ ಪೋಷಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ (ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಮ ಅಥವಾ ಆಸೆಯೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಕಾಲನು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನನ್ನು ಒದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಉಮ್ಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲನನ್ನು ಒದೆಯುವ ಎಡಗಾಲು ಪಾರ್ವತಿಯದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಾರ್ವತೀ-ಪರಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತೊಡೆದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಜೈಲು ದಾಖಲೆ

ಭಜನಾ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು. ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳು ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರ ಧರ್ಮದವರು ಬಹುತೇಕ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕತೆಗಳನ್ನು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೈದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.

ನೀಲಕಂಠ

ಪ್ರಭು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ. ಹಾಲಿನ ಸಾಗರವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿಷವನ್ನು ನುಂಗುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ದುರಂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಈ ಕಾರ್ಯವೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯವನು ಅವನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಮನ್ಮಥನನ್ನು (ಕಾಮ) ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರತಿಯ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದನು.

ಕಾಮಕ್ಷಿ

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಮಸುಂದರಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮದೇವನ ಬಾಣಗಳು ಅವಳ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಾಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಅವಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಿಹಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಐದು ಬಾಣಗಳು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಲನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನಾದ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಅವಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಲೋಭ (ಕಾಮ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಂದ) ಬಾಧಿಸದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಭವ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸಮಯ

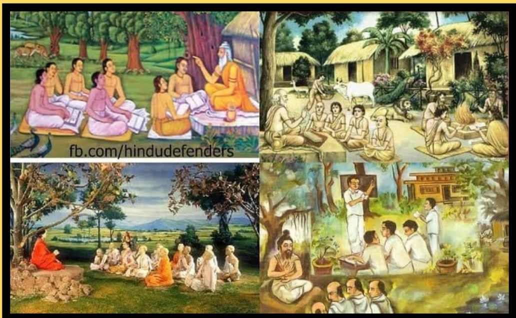
ನಾವು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸರಿಯಾದ ಕಂಪನಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮಾಗಿದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು.

ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಪುರಾತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜನರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ

ಪ್ರಗತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪಯೋಗವೇನು. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ? ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಧರ್ಮವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯನ್ನರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಂಡಾರ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ

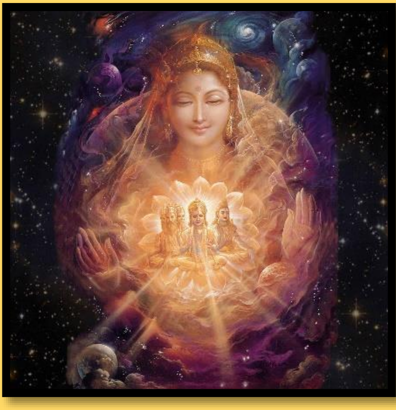
ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಹಾದಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರುಷರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಕರಾಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಹೊರಗೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಗಳು ಧರ್ಮದ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು

ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಡುವವನು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕ.

ದೈವಿಕ ತಾಯಿ

ಉಮಾ, ದೈವಿಕ ತಾಯಿ. ಪ್ರಣವ (ಓಂ) ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ. ಅವಳು ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಚಂದ್ರರ ಹಿತವಾದ ತಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ವೇದಗಳಿಂದ ಹಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ-ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಳೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ವೇದ

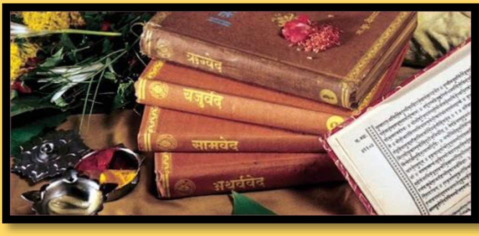

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ವೇದ-ವೇದ್ಯೆ ಪಾರೆ-ಪುಂಸಿ ಜತೆ ದಶರಥಮಜೆ |

ವೇದ ಪ್ರಚೇತಸಾತ್ -ಆಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ – ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನಾ ||

ಈ ಚರಣದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ವೇದ ಘೋಷಿಸಿದ ಪರಮಪುರುಷನು ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗ, ವೇದವು ರಾಮಾಯಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಚೇತನ ಮಗ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ವೇದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ. ವೇದೋಖಿಲೋ ಧರ್ಮ ಮೂಲನ್. ಶ್ರೀ ರಾಮನು ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮಃ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಧರ್ಮದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವವನು ಮತ್ತು ಸಾಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯಳು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಳು. ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಆ ಧರ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವು.

ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಮಾಯಣವು ವೇದಗಳ ಅಗತ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು

ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವೇದವೆಂದು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಮ-ಪುರುಷನು ಪೂರ್ಣ, ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೂಡ. ರಾಮಾಯಣವು ನಮಗೆ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಆಂಜನೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ / ಲಂಗರು ಹಾಕಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇದಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆ

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಮೂಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತಡ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿರುವುದು

ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನ ಸರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಒಂದು ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರರ ಸಮುದಾಯಗಳಂತೆಯೇ ಅತೃಪ್ತ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರುತನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವೆಂಗಲ ಪಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೆರಿಯವ ಓಲೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾನೆ ಮತ್ತು ಓಲೈ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಸರಳವಾದ

ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

ಸರ್ವೋಚ್ಚನ ಉಭಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು

ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟರಾಜ ಮತ್ತು ಒರಗಿದ ರಂಗರಾಜ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

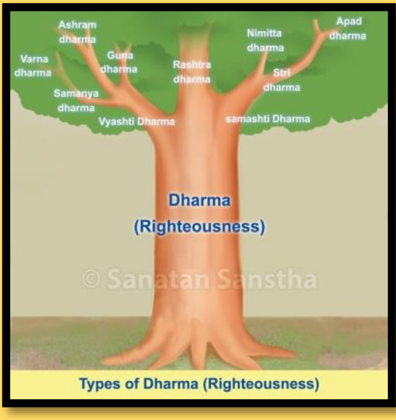
ನಟರಾಜ ಮತ್ತು ರಂಗರಾಜ

ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಗೋಪುರ (ಗೋಪುರ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ

ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಯಮ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ "ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆತನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ (ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ) ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಎತ್ತಿದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಾದ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಟರಾಜ ಎಂದರೆ ಆನಂದ (ಆನಂದ), ಇದು ಭಾವಪರವಶ ನೃತ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವಕರನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು 'ಹಿಂದೂ' ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನು ಅವನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈಗ ಬಳಸಿರುವ 'ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಆಂತರಿಕ ಧರ್ಮ

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ'. ಇದು ಆರಂಭವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸನಾತನ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಧರ್ಮ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಬಹುದು.

ವೇದ–ಧರ್ಮದ ಮೂಲಗಳು

ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಉಸಿರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ, ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಗುರುತು ಇದೆ. ಅರ್ಥವು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥದ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಧ್ವನಿಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಮನುಕುಲದ ಆರಂಭಿಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಇದರ ನಂತರವೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಅನೇಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋಣ.

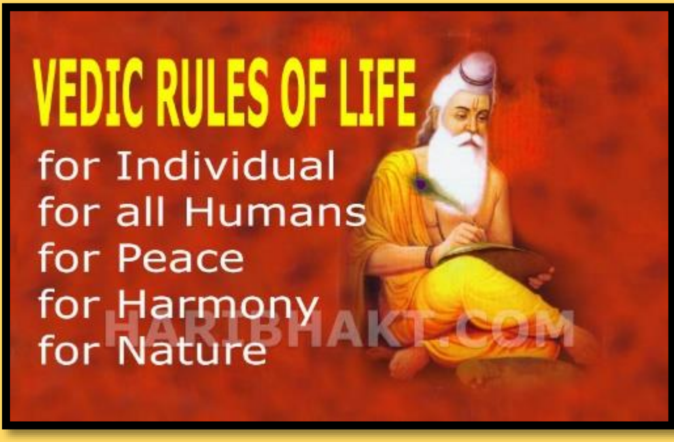
- ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1280 ರ ಒಂದು ಶಾಸನವು, ರಾಮೆಸಸ್ 2 ಮತ್ತು ಹೈಟ್ಟಿಟಸ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಉಭಯ ದೇವರಾದ ಮೈತ್ರಾವರುಣನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಕ್ಷ್ಯ : ಎಚ್ಆರ್ ಹಾಲ್‌ನ "ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮೀಪ ಪೂರ್ವ" pp.364 et seq)
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
- ದೂರದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ ಸೀತಾ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಅಥವಾ ನವರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.
- ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಖನನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿವಾಸಿಗಳು

ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರು (ಅಂದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು). ಈ ಪದವನ್ನು ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಅಜ್ಟೆಕ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

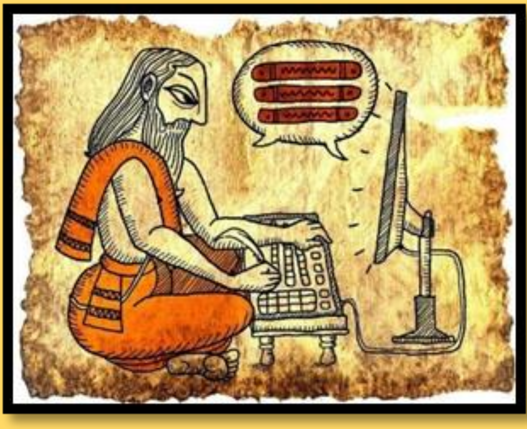
- ಪೂರ್ವ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಹಲವಾರು ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಮೂಲತಃ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರ ಮೂಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆವಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕರಾದಾಗ, ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮರೆತುಹೋದ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಶಾಸನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾನದಂಡವೇನು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ತನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ವೇದೋಖಿಲೋಧರ್ಮ ಮೂಲಂ'। ವೇದವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳು ಕರ್ತೃರಹಿತ, ಅಪೌರುಷೇಯ; ಅವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ. ಅವು ಯೋಗಿ ಋಷಿಗಳ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಸ್ಮೃತಿ

ವೇದಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ನಿಖರವಾದ ವೇದ ಪಠ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಲೇಖಕರು ಕಾನೂನು ನೀಡುವವರು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅವರು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಯು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವು ಋಷಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನು ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ರಾಣಿ ಸುದಕ್ಷಿಣೆ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜ ದಿಲೀಪನು ನಂದಿನಿ ಹಸುವನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯು ಶೃತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವಳು ಸಹ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಳು ಎಂದು.

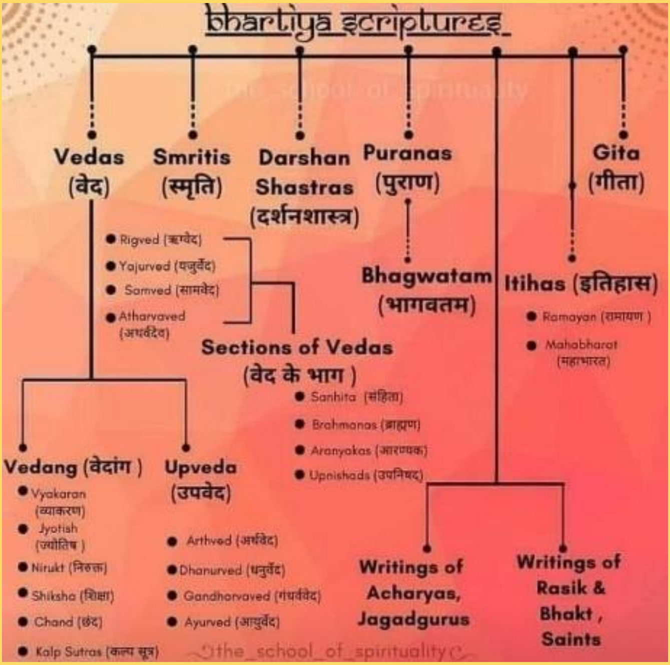

ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುವುದು. ಒಬ್ಬರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಾಚೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮಾನದಂಡಗಳಾದದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನಾವು ವೇದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದು ವಿಧಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ "ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು".

ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ

ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕವನು, ಕಾಮ ನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಕಾಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಜಡ ಮನಸ್ಸು ದೆವ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ

ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಚಿಯ ವರದರಾಜ ದೇವರ ಗಾಯಕ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ-ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಹೇಳಿದರು:

"ಓ ಭಗವಂತ । ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತರ ಕವಿಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಧಾನವಾದ ಕವಿ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ "

ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ

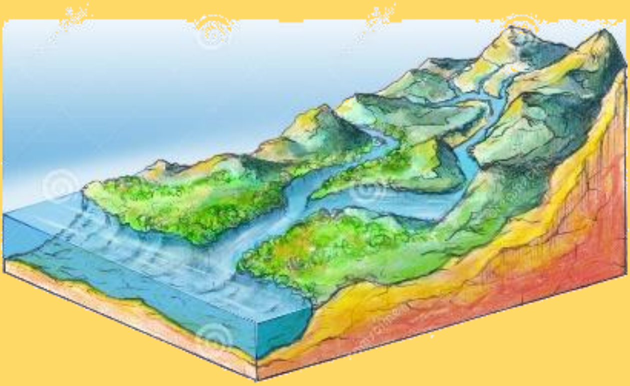
ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಭಕ್ತಿ

ಹೊಂದಿರಬೇಕು? ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಏಕೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನು 'ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು? ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನಾವು ಬಲವಾದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಂಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಥಿರ, ಸ್ಥಾಯಿ, ಚಲಿಸದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಬ್ಬನೆ ಶಾಶ್ವತ. ನಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲತತ್ವ ಏನು? ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಭಗವಂತನಾದ ಪಶುಪತಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ.

- 'ಅಂಕೋಲಾಂ ನಿಜಬೀಜಸಂತತ್' ಅಂಕೋಲಾ ಮರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಮರವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಬಲವಂತದಿಂದ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ಮಾತೃ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಿಂದ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ.
- 'ಆಯಸ್ಕಾಂತೋಪೋಲಮ್ ಸೂಚಿಕಾ'. ಸೂಜಿಯನ್ನು ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಆಯಸ್ಕಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

- 'ಸಾಧ್ವೀ ನೈಜವಿಭೂಮ್'. ಪತಿವ್ರತಾ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾಳೆ.
- 'ಲತಾ ಕ್ಷಿತಿರುಹಂ'. ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಂತರ, ಅದು ಮರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬಲವಂತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- 'ಸಿಂಧುಸ್ಸರಿದ್ವಲ್ಲಭೂವಾಮ್'. ದೂರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲು ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ. ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೀರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೀಜ, ಸೂಜಿ, ಪತಿವ್ರತೆ, ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪತಿವ್ರತೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳೇ, ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಅವಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವು ಮೂಲ ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರವೇ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ನದಿಗಳು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ

ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಸರಿದ್ವಲ್ಲಭನನ್ನು (ನದಿಗಳ ಒಡೆಯ) ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಅದರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. "ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು" 'ಮಾದೇಯಂ ಏವ ಸ್ವರೂಪಂ ದೇಹಿ' ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 'ನನಗೆ ನಾನೇ ಕೊಡು' ಎಂದರೆ 'ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು' ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪದಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

"ಭವಾನಿತ್ ತ್ವಾಂ ದಾಸೇ ಮಯಿ ವಿತರಾ ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಕರುಣಮ್'.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭವಾನಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ: 'ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡು'. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪದಗಳೆಂದರೆ 'ಬವಾನಿ ತ್ವಾಮ್' ಅಂದರೆ 'ಓ ಭವಾನಿ! ನೀನು (ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು.)

ಇಲ್ಲಿ 'ಭವಾನಿ' ನಾಮಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ; ಇದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ತ್ವಾಮ್' ಎಂದರೆ ನೀನು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಭವಾನಿ' ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ನಾಮಪದವಾಗಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 'ನಾನು ಆಗಬಹುದು' ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಎಂದರೆ 'ನೀನು'. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪದಗಳು 'ನಾನೂ ಸಹಿತ ನೀನಾಗಬಹುದಾ' ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ (ತದೈವ) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಜ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು

ಆದರೆ ಜನರು ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಂದು ಏಕೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ? ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಯು ಹಲವಾರು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು (ಕಂಭಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಮಾನು

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾನುಗಳು ಅವನು ನಿಂತಿರುವ ಕಮಾನುಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ತಾನಿರುವ ಕಮಾನು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧಕರಿಗೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅನೇಕ ಹಾಗೂ ಏಕ ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯ

ಎರಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಆಂಡಾಳಿನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ ತಿರುವೆಂಬಾವೈ. ಇಬ್ಬರೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಭಾವಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತನು ಪ್ರತಿ ಇತರ ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಇರುವುದು ಒಂದೇ, ಋಷಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ

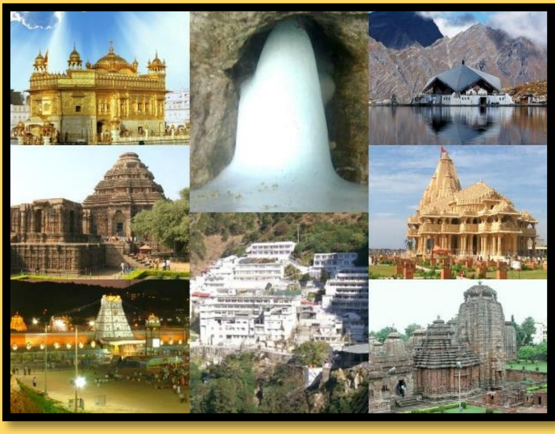
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರೂಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪಚಾರ ಅಥವಾ ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಆಮಂತ್ರಣವು ಆ ಧರ್ಮದ ಜನನದ ಮೊದಲು ಜೀವಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಶೈವರಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೈವೀಯರನ್ನು ವೈಷ್ಣವರನ್ನಾಗಿಸಲು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವನು ಪೂಜಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು

ಒಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾಪವೂ ಕೂಡ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ (ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕ). ಆತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಕ್ತನನ್ನು ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ - ಪಂಗಡಗಳ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಾಗರವನ್ನು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಜಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಪುರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ತಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದವು? ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು, ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುರುಷರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂದವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ದೇಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲ

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಅಂದರೆ ಸಜೀವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವು ಏಕ ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅನುಭವವೇ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಾದರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವತಃ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಅಂತಹ ತೀವ್ರ

ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯ (ಸಗುಣೋಪಾಸನ) ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಉಪಾಸನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ "ಮೂರ್ತಿ-ಪೂಜೆ" ಎಂದು ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕನು ತಾನು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ತುಂಡನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ನಾಮ ಭಜನೆ

ಬಂಗಾಳದ ಸಂತ ಜಯದೇವ ಭಜನಾ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜಯದೇವ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಆತನ

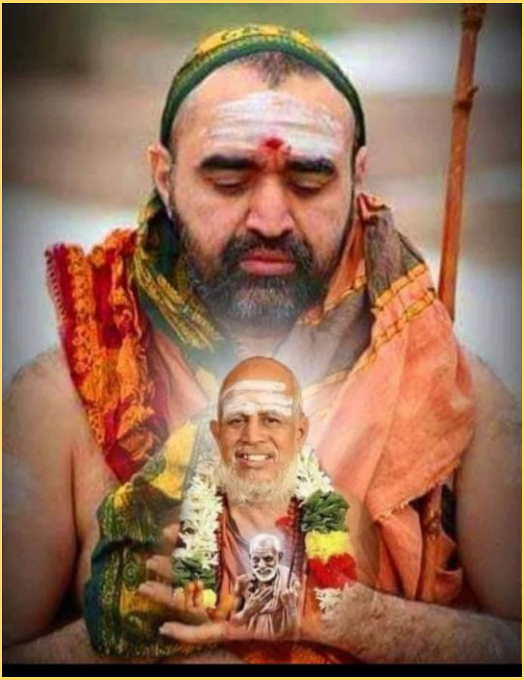

ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ನೃತ್ಯದ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಯದೇವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ಪದ್ಮಾವತೀ - ಚರಣ - ಚರಣ - ಚಕ್ರವಾರಿಹಿ".

ಜಯದೇವ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ, ತುಕಾರಾಂ, ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸ, ಭೋದೇಂದ್ರ, ಅಯ್ಯಾವಾಳ್, ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದು ಇದ್ದರೇ ಸಾಕು, "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸಾಕು". ಭೋದಂದ್ರ ಅವರು ನಾಮ ಜಪದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭಜನಾ ಅಥವಾ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭೋದೇಂದ್ರ, ಅಯ್ಯಾವಲ್ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯಂತಹವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಶೈವ ಸಂತರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

“ಹರಿಃ ಓಂ”

ನಿವೇಧನೆ – ನಾನು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಚಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಂಚಿ ಮಠದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಧಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂಬ ಅಶಾದಾಯಕದಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಇ ಮೇಲ್ srikamkri@gmail.com ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

L. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

Note: Images sourced from Internet for non-commercial use.